大寶積經序

大唐太上皇製

朕聞天之為大也高上下之容可紀地之為大也廣縱横之數可推則知無去無来不生不滅拯沉淪於沙劫救焚灼於塵區毒龍懼其威光醉象憚其神力其大則包於宇宙其小則隱於毫芒七十二君先在陶鈞之内萬八千載即為俄頃之間漢日戢其通輝周星彰其降誕乾馬頭睪演金口之微言鷲足山中舒玉毫之瑞色干戈不用兆恚摧鋒甲胄無施汲句濱淼開圓明之淨域啓方便之禪門慧晷耀於昏衢慈雲清於朽宅無得而稱者其惟正覺乎然則教自西方派流東夏馬鳴龍樹肇闡瑤編羅什道安承宣寶偈關中道俗雖傳貝葉之文江左黎元未極蓮花之旨爰以元魏迄於釋典宇文扇於魔風開皇之初暫為修建大業之末遽即分崩我大唐之有天下也

眷聖重光文思御曆香沙靜謐練石

稱神巢燧執鞭羲農擁篲懸法王之
鏡轉梵帝之輪被正朔於鰌桃混車
書於細柳三藏沙門菩提流志者南
天竺國淨行婆羅門種姓迦葉氏也
年十有二外道出家事波羅奢羅學
聲明僧佉等論并曆數呪術及陰陽
等年踰耳順遽乃心歸知外法之乖
違悟釋教之深妙隱居名岳積習頭
陁初就耶舍瞿沙三藏學經論其後
遍遊五天竺國
高宗天皇大帝聞其遠譽挹其道風
永淳二年遣使迎接
天后聖帝應乾司契當宇披圖令住
東都居福先寺譯佛境界寶雨花嚴
等經一十一部
中宗孝和皇帝循機履運配永登樞
神龍二年令住京下於崇福寺翻譯
此經俄屬靈祐戲徵綿區集禍
喬岳之仙長往茂陵之　駕不還朕
以庸虛謬膺丕搆敬遵前旨勗就斯
編法師尋繹故文發揮新句炎涼不
憚曉夕忘疲舊翻新翻凡有四十九
會揔其部帙一百二十卷成以先天

大寶積經第一卷　第三張　潤

二年六月八日畢功進內法師戒珠
在握慧炬明心為法門之棟梁啓僧
徒之耳目伏願上資　七廟八百之
祚長延下及万方億兆之毗恒逸遠
迹孚謐朝野歡娛致洗俗於淳源歸
迷生於壽域暫乘機之暇聊題緗
帙之前所有會名具於其目云尒

大寶積經三律儀會第一之一

大唐三藏法師菩提流志奉詔譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山其山高峻嚴麗可觀持諸雜稻
如大地眾華卉木悉皆茂盛其中復
有天龍夜叉毗舍闍緊那羅等常所
遊止復有種種異類諸獸所謂師子
虎狼麋麟象馬熊羆之屬止住其中
復有无量百千眾鳥所謂孔雀鸚鵡
鵝鴨羅鳥鳧鴈鴛鴦命命等類依之
而住是諸眾生以佛威力不為貪欲
瞋癡所惱不相殘食共相親愛猶如
母子是山王中多諸雜樹叢林蘙薈
枝葉繁榮謂天木香樹菴摩羅樹甄
叔迦樹尼俱陁樹栴檀沉水如是等
樹无不備有復有水陸無量雜華所

諦阿提目多華瞻婆香華波吒羅華
婆師迦華蘇曼那華由提迦華優鉢
羅華波頭摩華俱物頭華芬陁利華
迦羅婆華摩訶迦羅婆華如是等類
諸雜名華光飾山王處處充遍是山
王中常於夜半興大密雲輕雷細雨
從初至末漸遍其山八功德水流滋
普洽如擊乳頃廓然消散涼風微動
適悅身心是山王中所住衆生及諸
卉木滋潤光澤如妙華鬘微加水灑
光色鮮明倍更增勝此山王中衆生
草木含滋發暉亦復如是而此山中
生諸軟草靃靡右旋色香具足青綠
暉暎如孔雀咽其香喻若婆師迦華
其觸又類輕兜羅綿枝葉華果繁榮
茂盛未嘗有一不具足者山地柔耎
無傷趾步下足之時陷深四指舉足
之時還復如故其中多有陂泉池沼
清冷盈滿生雜蓮華青黃赤白紅紫
頗黎金火等色大如車輪香氣普熏
一踰繕那是山王頂生於大妙寶蓮
華座無降伏寶帝青金剛以為其莖
大吠琉璃為諸寶鐸贍部檀金為廣

淨華而時清淨栴檀為臺瑪瑙寶莖
以為其鬚其華縱廣猶如大海十億
阿修羅王帶所執持十億雜色摩尼
寶網彌覆其上十億龍王雨妙香雨
十億金翅鳥王口銜繒綵十億緊那
羅王至誠瞻仰十億摩睺羅伽王慶
恭俯視十億乾闥婆王歌詠讚歎十
億百千諸大天帝興布瑞雲而雨末
香燒香衣服華鬘幢幡寶蓋十億梵
王曲躬恭敬十億淨居天眾合掌頂
礼十億轉輪人王七寶侍從來至其
所十億海王從大海出而敬礼之十
億光明摩尼寶以為照耀十億淨福
摩尼寶珠為勝莊嚴十億遍照摩尼
寶為無垢藏十億妙光摩尼寶為大
照明十億雜色摩尼藏寶而為遍照
贍部檀寶為善安持十億金剛師子
摩尼寶難勝莊嚴十億日藏摩尼寶
間錯廁填廣大嚴飾十億不思議摩
尼寶出種種色為妙莊嚴十億如意
寶出无盡莊嚴是大蓮華從於如來
超過世間善根所生菩薩志意之所
愛樂遍現諸方從如幻法出善法業

大[illegible]第一卷　第二張　[illegible]

生以无諍法性理趣莊嚴如夢法性
無行法即順無著理遍滿十方一切
法界是順佛境功德所致若於无量
阿僧祇劫數其色相功德莊嚴不可
窮盡尒時世尊於其華上結跏趺坐
與大比丘衆八千人俱其名曰尊者
阿若憍陳如尊者阿濕婆氏多尊者
摩史波摩訶男優陁夷耶舍富那無
垢善辟憍梵鉢提優樓頻螺迦葉那
提迦葉摩訶迦葉舍利弗大目乾連
阿那律須菩提離波多富樓那弥多
羅尼子優波離羅睺羅難陁等而為
上首悉皆覺悟自性諦理現證實際入
法本性度諸有海行於如來虛空之
行悉能永斷隨眠結縛而於攝藏住
无所住行空寂靜於如来所永斷疑
惑入佛智海勝信道中利益世間為
不請友常能衛護一切衆生與諸有
情為不捨友通達佛法所行境界守
護聖法揩願受持諸佛正教現前得
生如来種性善能趣向一切智智
復有菩薩摩訶薩衆八千人俱普賢
菩薩文殊師利菩薩等而為上首所

智寂上智智菩薩寂上實智菩薩一
切善言智菩薩无著智菩薩花上智
菩薩日上智菩薩月上智菩薩无垢
上智菩薩金剛智菩薩遠塵智菩薩
光幢菩薩妙高幢菩薩寶幢菩薩无
导幢菩薩華幢菩薩淨幢菩薩日幢
菩薩端嚴幢菩薩離垢幢菩薩遍照
幢菩薩陁羅尼威德菩薩寶威德菩
薩大威德菩薩金剛智威德菩薩无
垢威德菩薩日威德菩薩月威德菩
薩福山威德菩薩智照威德菩薩普
勝威德菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩
蓮華藏菩薩寶藏菩薩日藏菩薩清
淨功德藏菩薩法海藏菩薩遍照藏
菩薩臍藏菩薩勝蓮華藏菩薩日眼
菩薩淨眼菩薩无垢眼菩薩无导眼
菩薩普明眼菩薩善利智眼菩薩金
剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩普
眼菩薩天冠菩薩照法界摩尼冠菩
薩妙菩提摩尼冠菩薩照十方冠菩
薩出現一切佛藏冠菩薩超一切世
間冠菩薩善照冠菩薩无壞嚴冠菩
薩執持一切如來師子座冠菩薩普

照法界虛空冠菩薩梵王髻菩薩龍
王髻菩薩一切佛變化影像髻菩薩
妙菩提髻菩薩一切願海音聲摩尼
王髻菩薩放一切如来圓光摩尼寶
雷聲髻菩薩一切虛空无差别表示
摩尼寶網覆髻菩薩一切如来法輪
聲髻菩薩一切三世名輪聲髻菩薩
大光菩薩无垢光菩薩寶光菩薩離
塵光菩薩法光菩薩寂靜光菩薩日
光菩薩神變光菩薩天光菩薩福光
菩薩智光菩薩法光明菩薩神通光
菩薩光照菩薩華光菩薩寶光菩薩
覺光明菩薩梵光菩薩普照光菩薩
梵音菩薩海音菩薩地吼音菩薩世
間王音菩薩山王音菩薩山王相擊
音菩薩遍法界音菩薩一切法海雷
音菩薩摧伏諸魔音菩薩大悲理趣
雲雷音菩薩遍息一切世間苦惱音
菩薩法勝涌菩薩殊勝涌菩薩智勝
涌菩薩福須弥勝涌菩薩功德寂勝
涌菩薩名聞勝涌菩薩普光勝涌菩
薩大慈勝涌菩薩智照勝涌菩薩如
来種姓勝涌菩薩光德菩薩勝德菩

薩法涌德菩薩遍照德菩薩法德菩
薩月德菩薩虛空德菩薩寶德菩薩
光德菩薩智德菩薩娑羅帝王菩薩
法帝王菩薩象帝王菩薩梵帝王菩
薩山帝王菩薩衆帝王菩薩天帝王
菩薩寂靜帝王菩薩不動帝王菩薩
最勝帝王菩薩菩提寂靜聲菩薩无
者聲菩薩地聲菩薩大海聲菩薩音
聲菩薩照法聲菩薩虛空聲菩薩一
切聲菩薩善根雷聲菩薩發悟本願
聲菩薩摧一切魔軍聲菩薩智須弥
覺菩薩虛空覺菩薩清淨覺菩薩无
㝵覺菩薩開寤覺菩薩照三世覺菩
薩寶覺菩薩廣大覺菩薩普光覺菩
薩法界理趣照覺菩薩如是等菩薩
摩訶薩八千人俱皆悉安住普賢願
行所行無著者普遍一切諸佛刹故
變无邊身者親近一切佛如来故所
緣無際限境界清淨者了知一切佛
神變故趣无量者往詣諸佛現等覺
處无休息故無邊光明者於一切法
實相海中得无邊智光明故無邊劫
中說功德無盡者辯才清淨故等虛

[illegible]

法界者智所行境清淨故无所依者
隨世意樂現色身故能離翳著了知
无有衆生界故虛空智慧者放光明
綱遍法界故究竟寂靜者寂靜心
故一切陁羅尼種性智境界者於三
摩地勇猛无畏者眼住法界盡其際
者於一切法住无所得者遊無邊智
海者已度智彼岸者般若波羅蜜多
者般若波羅蜜多到一切世間波羅
蜜者於三摩地彼岸得自在者復有
五百比丘尼俱其名曰摩訶波闍波
提比丘尼瞿曇彌比丘尼安隱比丘
尼優鉢羅華比丘尼瘦瞿曇彌比丘
尼耶輸陁羅比丘尼等而為上首復
有五百優婆塞俱其名曰善威德優
婆塞天威德優婆塞慧光優婆塞名
稱威德優婆塞趣名稱威德優婆塞
善慧優婆塞月德優婆塞月歡喜優
婆塞大歡喜優婆塞羅睺賢優婆塞
大賢優婆塞等而為上首復有五百
優婆夷俱其名曰大光優婆夷善光
優婆夷善身優婆夷可樂身優婆夷
賢德優婆夷月光優婆夷光明優婆

戒勝光優婆夷善眼優婆夷等而為
上首及餘無量天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等圍
遶恭敬而為說法所謂廣說三律儀
出一切如來毗柰耶法開現一切諸
菩薩行明照法界入諸法門能淨莊
嚴一切佛刹摧諸邪論降伏魔怨令
衆生界心得歡喜開曉有情稠林之
心隨衆生意而為宣說開示照曜衆
生諸根令其轉趣

爾時尊者摩訶迦葉從坐而起偏袒
右肩右膝著地合掌向佛白佛言世
尊若諸衆生求於佛法力无畏者諸
受何法而修行之攝受何法增長成
就諸如來道攝受何法取諸功德增
長證入阿耨多羅三藐三菩提得不
退轉佛告大迦葉言善哉善哉迦葉
汝今所問多所安隱衆愍世間哀利
饒益安樂人天乃能問佛如是之事
汝今諦聽善思念之吾當為汝分別
解說時大迦葉及諸大衆受教而聽
佛告迦葉若諸衆生求佛智慧力无
畏者是等衆生無有少法為其可得

无所依倚種諸善根迦葉菩薩乃至
求於阿耨多羅三藐三菩提時有所
得者即為著想若著想者於佛法外
起有為想於有為外起無為想即於
佛法而生想著及起解執起解執時
於佛法中堅住不捨當知是人不名
為向无上佛道何以故以於佛法起
想執我而作勤修則與我執數相應
數而不捨離則分別所分別由是分
別所分別處則為所害若為所害則
便馳騁若馳騁者則有流轉若流轉
者則有貫穿有貫穿者則有妄想有
妄想者則有分別有分別者則增妄
想若增妄想則有遍計若有遍計則
離寂靜若離寂靜則有隨逐若有隨
逐則有遊行若有遊行則便失壞云
何失壞謂失安隱云何安隱謂无分
別若失壞者則便常入若常入者則
便親近若親近者則有隨眠若有隨
眠則有相續若有相續則增相續若
增相續則遍相續若遍相續語則狂
亂語若狂亂則便誑惑若有誑惑則
便憂惱有憂惱者則有悔恨若有悔

根則依倚無明為憂喜損害而於是
中无有少法可為依倚然從妄想流
潤生故為想繫縛從想繫縛則想相
續故名想縛无有實處一切貪處忿
瞋癡處皆是虛妄遍計分別增分別
計度增計度是故彼人不能速得阿
耨多羅三藐三菩提迦葉是名愛處
何名愛處无有定法名之為愛名為
愛者名愛處所然有愛者但由堅著
若堅著時為虛空愛若虛空愛生執
著者彼人即當得愛執著我愛執著
者衆生愛執著者善不善愛執著者
迦葉是人則於一切空法起非空分
別則於非物而生物想何謂為物謂
以菩提若以菩提為其物者彼彼衆
生由我想故而有我想即非菩薩於
是中想若不可得彼出想者亦不可
得是名我想无真實句此即增語所
謂我想若復有能圓滿薩埵則圓滿
菩提何謂菩提所謂圓滿猶如於幻
云何如幻謂說大我想者大命想者
若復以想依止想者則由非想依止
非想若以非想依非想者則由狂亂

故醉若由狂醉故醉則以苦逐苦若
以苦逐苦者則彼彼如来皆說安住
狂言馳騁者何故名住狂言馳騁者
謂增作意若增作意則有貢高若有
貢高則有言說若有言說則便增說
若有增說如来記之是言說者教授
者所持者是故諸法皆從作意而得
生長迦葉如上空中有雲聚起不從
東西南北四維上下而来是故如来
名實語者知是雲聚非十方来如實
說之以其義說理相應說以實理說
言雲聚者則為非聚故名雲聚何名
雲聚以其各别起相狀故云何種類
各别相狀以種種相皆是廣大迷惑
相續而於其中无少大相以為可得
汝觀雲聚起廣大相則為非相若非
想者但由畢竟廣大之相非實雲聚
迦葉譬如有人語他人曰可共往詣
薩處坐耶智者言曰我不往坐彼作
是言我於今者不作是說但言是薩
尒時智者復語彼言汝言薩者即是
非薩迦葉汝觀彼人乃至隨俗猶能
覺了如是如是迦葉如来如實了知

諸法真實理性於大衆中正師子吼復次世尊如來樂欲於隨順法性非順想於諸衆生所有我想於如來所是第一義何以故如來今者已知彼想悉知一切衆生想者即為非想此是最勝秘密之言或有愚夫而生違背與如来諍是故我言世與我諍我不與世諍云何名世所謂衆生何故衆生名之為世如來了知如是世間是故衆生名之為世如彼愚夫異生之解則便壞滅壞為所害此是彼等常得住隨世世俗所謂无明何以故彼居大闇名住世者若住世者則便有貪若有貪者則便有瞋若有瞋者則便有癡若有癡者則為不淨若不淨者則便相違與諍相違所謂如來及聲聞衆若相違者則便乖背若乖背者則重相違重相違者則樂於有樂於有者心則求之求於有者則便遍求若遍求者則不知足不知足者則多所作多所作者則便多欲若多欲者彼則隨眠於三界中若隨眠三界則令他隨眠令他隨眠者彼則

隨流亦隨流行者若是隨流隨流行
者則趣於死若趣死者則不趣涅槃
不趣涅槃者則至非行處至非行處
者則趣地獄如是迦葉由不祥法與
之相應瞋忿毒心及不覆蔽不覆蔽
者不觀我想不觀察者作一合想不
能銷滅我及我所何名為我執不實
故住種種想造諸世業若如是者彼
執我相以為其我何名我所謂貪欲
故名為我所以於諸欲與身和合即
起貪心起貪著已能壞戒蘊便於他
所生不善心由瞋覆蔽互相輕毀及
於財物攝為已有親近守護是名我
所有我所者則有流轉有流轉者則
有迷惑有迷惑者則有誹謗有誹謗
者則便有瞋有瞋恚者則有吞害有
吞害者則為所燒為所燒者則便遍
燒如是等過皆由貪欲起男女想及
以命想是我所有名為我所以是義
故說我所者則罵已身一切愚夫以
我隨眠為愚夫法是故說之以為我
所迦葉若有眾生不聞此法而說菩
提及菩薩行則為非行言菩薩行者

實无所行是菩薩行復次遊業若諸

菩薩得行圓滿无有鈌減清淨極清
淨遊清淨者是人則能說此大法名
有勢力勇猛精進其所說法等於虛
空而无積聚為如理者有功德者能
修行者終不為彼不如理者無功德
者不修行者汝等應當受持此法於
是法中勿生執著何以故如来所說
最為第一為於最上應供有情而發
問故我以勝法而為解說云何勝法
謂无法想遊業如是菩薩具足護持
最初淨戒心不貢高不造无間業不
犯比丘尼亦不親近諸俗人家遠離
殺生及不與取欲邪行法離虛誑語
離間麁惡雜穢語言遠離貪瞋恚
邪見既不自惱亦不惱他不與欲俱
亦不愛欲不為博戲亦不教化終不
親近不男之人不往婬女寡婦處女
之家不近他妻亦不親近羅捕魚鳥
畋獵魁膾旃荼羅等於飲酒人不執
其手而與鬪諍離此諸事如避惡狗
旃荼羅輩由住慈心於彼一切所造
罪者乃至不起一念惡心有二十處

應當遠離何等二十謂離女人亦不
與他調戲麁言論義諍訟於父母處
及佛法僧離不恭敬若諸女人減二
十衆不為説法除有男子終不往詣
比丘尼尼僧説法會處不應問訊諸
比丘尼不與女人作其書疏或為他
人傳書送彼應付丈夫勿付婦女於
一切時親族別請終不受之不以欲
心經須臾頃住女人前又亦不應捨
離本居往其屏處而與女人共為談
説不得隨逐比丘尼行若比丘尼所
施衣服不應受用除在四衆演説法
時為説法故有施衣者應生是心猶
如大地然後受之不應別觀施者之
面若聞有尼勸導施衣不應受用若
比丘尼勸請受食設令病苦終不受
之況復无病若有寡婦而来請食僧
數不滿亦不受之又亦不應入尼衆
內不應嘆彼比丘尼来若比丘尼来
嘆菩薩應離住處拱手仰頭背而捨
去若説法時有比丘尼来礼其足无
令足動但應目視雙手掌中善男子
不應唯身修習精進亦當勤心正念

一處於諸境界勿起貪瞋為求一切 [illegible]
智故起堅牢擔聞是法已成就信心
應當修學迦葉若有趣菩薩乘善男
子善女人等適聞此法不能生於如
實深信終不能得阿耨多羅三藐三
菩提何以故由修學故證彼菩提非
不修學而能得證若不修習得菩提
者猶免等類亦應證得无上菩提何
以故不正行者不能證得無上覺故
何以故若不正行得菩提者普皆言
說亦應證得无上菩提作如是言我
當作佛我當作佛以此證故无邊衆
生應成正覺迦葉若有衆生修學此
行甚為難有猶尚不能經一晝夜尊
念在心何況一劫乃至千劫是故如
來出現於世甚為難事迦葉假使三
千大千世界一切衆生若經一劫百
劫千劫乃至億百千劫為一衆生同
唱是言汝應作佛汝應作佛是諸衆
生悲共圍繞相續唱言當得成佛當
得成佛如是次第出息入息猶可斷
絶彼所發言曾无間斷如是之言尚
不能熟初菩提心何況能證無上佛

果若能證者无有是處迦葉我滅度
後末法之時及與汝等已般涅槃不
為諸天之所信護當於尒時多有衆
生聞我功德發菩提心於中或有諸
比丘等雖發無上菩提心已而便安
住二十法中何等二十所謂親附諸
比丘尼受不淨食貪著美味受比丘
尼勸化飲食迦葉辟如今世多聞比
丘住阿蘭若或聚落中勤修習法於
當来世諸比丘等亦復如是於聚落
閒或阿蘭若與比丘尼聚集言談問
答法義彼諸比丘及比丘尼多生染
心少生法心迦葉汝觀是輩得菩薩
名墮大危險取於惡趣當於尒時初
為法緣而相親附互相見已欲火燒
心動於脣口表其欲念彼相近時初
為弟子以阿闍梨法而申礼敬自此
之後當漸遣使通致語言道路期會
或於街衢或在寺内遥相瞻視於出
入時問其所由互稱親族結為姊妹
彼等由是數相見故而相習住既習
住已生於染心生染心已共為穢事
為穢事已更以非梵行名而相呼召

由行非法退失菩提及以善趣遠離

涅槃弃捨如来違背正法猒惡於僧
在於屏處起欲恚害諸惡尋思是人
無有菩薩勝業四淨梵行譬如今時
勤修梵行諸菩薩衆於未来世起於
恚害惡尋思者亦復如是造業當於今
時住是種類所謂惡行賊行矯行姦
觀今時毀禁戒者聞是等經便生誹
謗若有已能住戒布施生於歡喜發
菩提心後聞是經復生謗毀姦觀今
時有此相貌可爲記驗若聞是經而
生誹謗於中智者修淨戒者持正法
者知是經內說此比丘名不知法即
應捨離如是等人此輩无心愛敬法故

大寶積經卷第一

乙亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造